

श्री३म्

स्वर्गप्राप्ति

जिस को

पूर्व राजोपदेशक विद्यमान उपदेशक

आचार्यप्रतिनिधिसभा पंजाब

फर्रुखाबाद निवासी

पं० गिरिधारीलाल शास्त्री ने सर्वजनहिता र्

रत्ना

श्रीर

सामवेदभाष्यकार तथा सम्पादक वेदप्रकाश

पं० तुलसीराम स्वामी के प्रबन्ध से

स्वामियन्त्रालय मेरठ में

छपा कर प्रकाशित किया ।

Printed at

THE SWAMI PRESS MEERUT

२४ । १२ । ९८

प्रथम बार १३००

मूल्य ३)

ओ३म्

ज्योतिष्टोमयाजी स्वर्गं समश्नुते ॥

य एवं विद्वानऽस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व
उत्क्राम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्

कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत् समभवत्॥

ऐ० उ० खं० ४ मं० ६ ॥

त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वां-
श्चिन्ते नाचिकेतम् । स मृत्युपाशान् पुरतः
प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥

क० उ० १ व० १६ मं०

ज्योतिष्टोम यज्ञ करने वाला स्वर्ग को पाता है ॥ १ ॥

जो विद्वान् इस शरीर के भेद को जान कर पार हो
जाता है वह इसी लोक में सब मनोरथों को पूरा कर
के स्वर्ग को पाता और अमर हो जाता है और ही भी
गये हैं । २। जो पुरुष जन्म मरण और ब्रह्म इन तीनों के
भेद को जान लेता है वह नाचिकेता । सब मृत्यु के फन्दों को
प्रचन ही से काट कर सब शोकों से बचकर स्वर्गलोक को
भोगता है ॥

ओ३म् स्वर्गप्राप्ति

जिस स्वर्ग की आशा में राजा हरिश्चन्द्र ने सत्य प्रतिज्ञा की धारण कर चक्रवर्ती राज्य की दान करके चा-
खाल की सेवा की, जिस स्वर्ग की आशा में उसकी राखी
सामान्य स्त्रियों की दामी बनी, जिस स्वर्ग की आशा में राजा
मयूरध्वज ने अपने प्राणप्रिय पुत्र का प्राण कोई चीज न
समझा, जिस स्वर्ग की आशा में काशी करवट आदि तीर्थों
पर हजारों नहीं बल्कि लाखों पुरुषों ने अपना सर्वस्व
दान करके प्राणों को समर्पण कर दिया। जिस स्वर्ग की
आशा में लाखों स्त्रियाँ पतियों के साथ चिता पर जल
कर भस्म होगईं। कहां तक गिनाया जाय लाखों नहीं
बल्कि करोड़ों स्त्री और मनुष्य जिस स्वर्ग की आशा ही
आशा में अपने प्राणों को न्योछावर कर चुके हैं वह स्वर्ग
कहां है और किस तरह प्राप्त होता है ॥

कोई स्वर्ग को चीने आसमान पर बनलाते हैं, कोई
सातवें आसमान पर बनलाते हैं, कोई शिवशिला पर,
कोई श्रीपुर में, कोई गोलोक, कोई कहीं बनलाते हैं,
कोई कहीं। पौराणिकों ने जहां तक समझा है इन्हीं ने
तिब्बत को ही स्वर्ग समझा है। हम के कई सबूत हैं, क्योंकि
स्वर्ग का नाम संस्कृत में त्रिविष्टप है और उसी का भाषा
में अपव्यंश तिब्बत है। और महाभारत में कहा है कि

जब पाण्डवों का अन्त समय आया तब वे पाचों भाई
 खड़ी द्रौपदी ये छः स्वर्ग को चले और सीधे उत्तराखण्ड
 की ओर चले। अर्थात् उत्तर में हिमालय पहाड़ है उस की
 चले, जब बर्फ में पहुँचे तब बर्फ के शीत में सहदेव सी-
 भने (गलने) लगे, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि
 महाराज सहदेव गड़बड़ाते हैं बर्फ में पड़े जाते हैं साथ
 नहीं लगते। यह सुन युधिष्ठिर ने कहा कि भाई सहदेव
 की अपनी विद्या का बड़ा भारी अभिमान था ये अपने
 बराबर विद्या में पृथ्वी भर पर किसी दूसरे को नहीं स-
 मझते थे। इसलिये ये अब साथ नहीं लगेंगे। सहदेव तो
 वहीं पर रह गये। आगे चल कर नकुल भी बर्फ में गड़-
 बड़ाने लगे, तब अर्जुन ने फिर युधिष्ठिर से कहा कि म-
 हाराज अब तो नकुल भी गलने लगे, तब युधिष्ठिर ने
 फिर कहा कि भाई नकुल को अपनी कला, कौशल का
 बड़ा भारी अभिमान था। इसलिये अब ये भी साथ नहीं
 लगेंगे। नकुल भी वहीं रह गये। कुछ ही आगे चले कि
 द्रौपदी भी बर्फ में सीभने लगी, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर
 से फिर कहा कि भाई अब तो द्रौपदी भी गड़बड़ाती है,
 यह सुन युधिष्ठिर ने कहा कि भाई द्रौपदी की भी अपने
 रूप का बड़ा भारी अभिमान था, ये अपने बराबर रूपवती
 सत्तार में किसी दूसरी स्त्री को नहीं समझती थीं। इस-
 लिये अब ये भी साथ न लगेंगी, द्रौपदी भी वहीं पर

सीम गह्वे । दूर नहीं चले थे कि भीमसेन भी लटपटाने लगे, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर से फिर कहा कि महाराज अब तो भीमसेन भी साथ नहीं देते तब युधिष्ठिर ने फिर कहा कि भीमसेन भी जिस समय गदा हाथ में लेते थे उस समय यह कहते थे कि अब मैं पृथ्वी को लौट दूँ तो क्या आश्चर्य । इसलिये अब ये भी साथ नहीं चलेंगे । भीमसेन भी वहाँ पर रह गये, कुछ ही आगे और बड़े थे कि अर्जुन खुद भी वर्फ में सीमने लगा और कहा कि महाराज अब तो मैं भी सीमने लगा, तब युधिष्ठिर ने कहा कि भाई तुम भी जिस समय गाखीव धनुष हाथ में लेते थे तब इन्द्र क्या चीज़ है यही समझते थे । इसलिये अब आगे नहीं पहुँचोगे । अस्तु सब के सब वहाँ वर्फ में गल गये एक युधिष्ठिर ही पार स्वर्ग यानी तिब्बत में पहुँच गया एक पैर का अंगूठा युधिष्ठिर का भी गल गया था , इसलिये कि उस भर में सिर्फ एक झूठ युधिष्ठिर ने भी महाभारत के बीच में बोला था ॥

इस से भी सर्वथा यही सिद्ध होता है कि इन लोगों ने तिब्बत ही को स्वर्ग समझा है । और पौराणिक स्वर्ग में जो चिह्न (निशान) बताते हैं वे भी तिब्बत में पाये जाते हैं, अर्थात् १ (कल्प वृक्ष) जिस से जो मांगे सो मिलता है । (२ कामधेनु) जो मांगों को देती है । तीसरा (हंस) जो कि दूध पानी को अलग करता है । और

चीजा (अमृत) जिस के पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। ये चार चीजें स्वर्ग में बतलाते हैं इनमें भी दो चीजें मौजूद पाई जाती है। अर्थात् वृक्ष तो एक ऐसी चीज है जो होती और १० बीस पचास या सौ वर्ष के भीतर मट हो जाती है वह कल्पवृक्ष तो वही है नहीं परन्तु कामधेनु, एक प्रकार की गोयें मदा मिलती है जिस की सुरगी कहते हैं। (सुरगी अर्थात् देवताओं की गौ) उसी की पूंछ के चमर बनते हैं। तीसरे इस पक्षी भी वही है। चौथे अमृत तो नहीं है परन्तु मानसरोवर कील का पानी बड़ा मीठा पाचन गुणकारी और तन्दुरुस्ती का बढ़ाने वाला है ॥

इन बातों से संवेष्टा सिद्ध है कि इन लोगों ने तिब्बत ही को स्वर्ग समझा है परन्तु विचारने की बात है कि क्या सिर्फ तिब्बत ही जाने के लिये राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी वह दशा की, क्या सिर्फ तिब्बत ही में पहुंचने के लिये राजा मयूरध्वज ने पुत्र का महावियोग सहना स्वीकार किया, क्या सिर्फ तिब्बत ही में पहुंचने के लिये लाखों मनुष्यों ने प्राण छोड़ दिये और लाखों स्त्रियां पति के साथ जल कर मरम हो गईं। नहीं २ बड़ी भारी नासमझी है। तिब्बत में जाना तो क्या चीज है लोग उस से भी जाने पैना, रूस, योरोप, अमेरिका क्या अतिक्रमण पृथ्वी की परिक्रमा कर आते हैं, अनेक मनुष्य

इस समय पर मौजूद हैं जो कि सम्पूर्ण पृथ्वी की परि-
क्रमा इधर से उधर तक कर आये हैं फिर तिष्ठत क्या
चीज़ है ।

इस से विदित है कि सिर्फ तिष्ठत ही में पहुँच
जाना स्वर्ग नहीं है बल्कि स्वर्ग कोई और बहुत बड़ी
चीज़ है वह स्वर्ग कहां है और क्या चीज़ है इस को मैं
बताया चाहता हूँ:-

प्रियवरो ! उस स्वर्ग के लिये तुम को किमी और देश
में जाने की ज़रूरत नहीं है । न वह किमी और जगह
जाने पर मिल सक्ता है, बल्कि वह उसी जगह मिलता
है जहा पर जिस देश में जिस ग्राम में और घर में आप
पैदा हुए हैं, वहीं पर आप को स्वर्ग मिल सक्ता है । यदि
मेरे बतलाय हुए नियमों पर आप चलें तो वह स्वर्ग ही
नहो बल्कि जो २ चीज़ें लोग स्वर्ग में बताते हैं कि कल्प-
वृत्त, कामधेनु, इंद्र और अमृत ये भी आप को वहीं पर
बैठ ही प्राप्त हो सके हैं । बल्कि ये सब आप को प्रबल
इंद्र से प्राप्त ही हैं जो आप उन को ठीक २ काम में
लावें तो । पाठकगण कहते होंगे कि यदि वे इनको प्राप्त ही
हैं तो बताते क्यों नहीं । अच्छा अब मैं वे सब आप की
बताये देना हूँ परन्तु ये सब फलदायक सभी होंगे जब
आप कुछ परिश्रम करके इन को ठीक २ नियमों के साथ
पालेंगे तो ।।

लोग कल्पवृत्त की यह तारीफ़ बतलाते हैं कि यह

ऐसा वृक्ष नहीं है जो सिर्फ आम वा नींबू की तरह फलों
हों को देवे बल्कि यह ऐसा वृक्ष है कि इस से जो चीज़
मांगो वही देता है, फल मांगो फल, शकर मांगो शकर,
सोना मांगो सोना, चांदी मांगो चांदी, मरज़ जो मांगो
वही यह वृक्ष देता है ॥

और यह बात तो असम्भव सी मालूम होती है कि
एक वृक्ष में से जो फल चाहो वह शकर, सोना, चांदी,
सब गिरने लगे । और न ऐसा वृक्ष आज तक किसी ने
देखा है, परन्तु मैं जिस कल्पवृक्ष को बताता हूं वह कल्प-
वृक्ष ज़रूर ही ऐसा है कि उस से जो कुछ मांगो वह
ज़रूर ही आप को देवेगा । पाठक जन कहते होंगे कि
कल्पवृक्ष को बताते अब तक नहीं हैं कोरों बातें टपकाये
जाते हैं, लीजिये अब बताता हूं सुनिये और समझिये
वह कल्पवृक्ष आप का यह शरीर है इस शरीर को अ-
श्वेद में भी वृक्ष के अलङ्कार से वर्णन किया है । जैसा कि—

हा सुपुर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षम्
परिष्वजाते ॥ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्पन-
श्रन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ऋ० मं १ । सू०
१६४ । मं० २० ॥

अर्थ—(हा) दो जीव और वृक्ष (सुवर्णा) पत्नी
हैं (सयुजा) इकट्ठे मिले हुए ठ्याप्य ठ्यापक भाव से सं-

युक्त (सहाया) परस्पर मित्रता युक्त सनातन और अ-
मादि हैं (समानम्) एक (वृक्षम्) शरीर रूपी वृक्षपर
(परिचस्वजाते) मिले हुए रहते हैं—(तयोः) उन दोनों
में (अन्यः) एक (पिप्पलम्) अपने किये हुए कर्म रूपी
फलों को (स्वादु) स्वादपूर्वक (अस्ति) खाता है (अन्यः)
दूसरा ब्रह्म (अनश्नन्, विना खाये ही) अभिषा कशीति
बड़ा भारी बलवान् है ।।

इस मन्त्र में शरीर को वृक्ष के अलङ्कार से कहा है ।
और जीव तथा ब्रह्म को पत्ती के अलङ्कार से बताया है
ऐसा ही गीता में कहा है कि—

ऊर्ध्वं मूलमधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्

(ऊर्ध्वं) ऊपर को (मूलम्) जड़ अर्थात् मुख है
(अथ.) नीचे को (शाखा) डाली अर्थात् हाथ पैर हैं ऐसा
(अश्वत्थम्) अश्वा प्राणाः तिष्ठन्ति यस्मिन्निति अश्व-
त्थः, प्राण रहें जिस के भीतर उस को अश्वत्थ प्राणों
वाला वृक्ष कहते हैं (अव्ययम्) नित्य मिलने वाला है अ-
र्थात् यह शरीर रूपी वृक्ष विलसक है वह विलसकता यह
है कि और वृक्षों में तो प्राण नहीं होते इस शरीर रूपी
वृक्ष में तो प्राण हैं । दूसरी विलसकता यह है कि और
वृक्षों की जड़ मुख नीचे को होता है परन्तु इस शरीर
रूपी वृक्ष की जड़ (मुख) ऊपर को है । और तीसरी
विलसकता यह है कि और वृक्षों की डालिया ऊपर को

होती हैं परन्तु इस शरीररूपी वृक्ष की डाली (हाथ, पैर, सगली) सब नीचे की हैं । ऐसा यह शरीररूपी कल्पवृक्ष है । इसी प्रकार और कवियों ने भी शरीर को वृक्ष रूप से कहा है ॥

मर्त्यो वृक्षस्तस्य मूलं च सन्ध्या वेदः शाखा
धर्मकर्माणि पत्रम् । तस्मात् मूलं यद्वता र-
क्षणीयं छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् ॥

मनुष्य वृक्ष है जड़ इस की सन्ध्या है वेद शाखा हैं और धर्म कर्म ये पत्र हैं । इस लिये मूल जड़ की यत्न से रक्षा करनी चाहिये मूल न रहने पर न शाखा रहती हैं न पत्र रहते हैं ॥

जिस प्रकार आप चाहते हैं कि इस मामूली सेव अनार नाशपाती आदि के दरस्तों से फल साये मो आरम्भ में आप उन वृक्षों को लगाते हैं यानी जड़ जमाते हैं और फिर पानी देते हैं फिर उन की शाखायें डालियों की हि-
क्काजत करते हैं कि कोई इस की डालियों को तोड़ या खा न जावे । इसी तरह हिक्काजत करते २ जब वह वृक्ष बड़ा हो जाता है तब आप को सेव अनार या नाशपाती के फल देना है—

इसी प्रकार जब आप इस शरीर रूपी कल्पवृक्ष की जड़ जमावेंगे, पानी देंगे, शाखाओं की रक्षा करेंगे । तब यह वृक्ष आप को कल्पवृक्ष की तरह अनन्त फल देगा ।

अब इस की जड़ जमानी क्या है सो मैं आप को बतलाता हूँ, दोनो समय सायंकाल और प्रातःकाल सन्ध्योपासन का करना, जिसके लिये वेदो में आज्ञा दी है कि-

अहरहः सन्ध्यामुपासीत । तस्मादहो रात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमभित्यमभिध्यायन् ॥ षड्विंशे ब्राह्मणे अ० ४ खं० ५ ॥

इस लिये दिन रात्रि के संयोग में सन्ध्योपासन ब्राह्मणादिक नित्य ही किया करें सूर्योदय में और अस्त समय में, इसी प्रकार मनु महाराज ने बड़े जोर से आज्ञा दी है कि-

न तिष्ठति तु यः पूर्वी नापास्ते यस्तु पश्चिमाम् । स शूद्रवत् बहिः कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ म० अ० २ श्लो० १०३

जो मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्योपासन नहीं करता वह शूद्र है उस को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कर्मों से बाहर निकाल दो कर्मों का अधिकार नहीं है ॥

और विचार करने की भी बात है कि संसार में अपने साथ जो पुरुष घोड़ा भी अहसान करता है उस का बदला जबतक नहीं दे दिया जाता तबतक उस के सामने आख नहीं होती बल्कि बदला द देने पर भी उस का

अइसान हृदय से दूर नहीं होता। भला मनुष्यों के साथ तो यह बर्ताव और त्रिम परमात्मा ने हमारे ऊपर असंख्य उपकार किये हैं अगर उन को लिखा जावे तो एक बड़ी पुस्तक बन जावे जब भी समाप्त न हों तब परम पिताका दिन भर में सायंकाल और प्रातःकाल दो समय स्मरण भी न करना क्या कृतघ्नता का पाप नहीं है ?

भला विचारिये तो सही कि जिस परमात्मा ने जैसी इन्द्रियें दीं उन्हीं के अनुसार भोजनादिक भी दिये जैसी कि जिह्वा के भीतर सध्वास्वाद्य शक्ति है अर्थात् मीठे खाने का स्वभाव है। वैसा ही भोजन भी मीठा ही बनाया जैसा कि गेहूं, चावल, शक्कर, मीठे, फल आनन्द से खाते जाइये स्वाद लेंते जाइये और पेट भर लीजिये। भला मीठा खाना तो जिह्वा को ही प्रिय है और कही कुनैन चरीखा कहुआ खाने को मिलता तो कैसी आफत पहुँती पेट भरना भी मुश्किल पहुँजाता। देखिये उस की दया को कि जिघर को हमारा सब अङ्ग आगे फुँकता हुआ बनाया उधर होंठों को पर और नेत्र बनाये कि सामने देखते जाओ और चलते जाओ अगर हमारे नेत्र तो आगे को होते और पैर पीछे को होते तो कैसी आफत पहुँती एक २ पग चलना कठिन पहुँजाता पगर पर ठोकर खार कर गिरते। परन्तु धन्य है इस जगदीश को कि सब कठिनताओं से बचादिया और आनन्द से संसार में निर्वाह कर सकें ऐसे मामान देदिये। कहा तक तब

पिता के धन्यवाद गाये जायें इस शरीर की एक रचना और कारीगरी को देखकर चित्त मोहित हो जाता है और इस छोटीसी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार इस को बनाया है। सिर्फ एक दिमाग ही की कारीगरी को देखिये कि चारों वेद छः शास्त्र १८८ साइंस फ़िलासफी केमेस्ट्री अनेक विद्याओं को पढ़ जाइये अगर वे सब पुस्तकें इकट्ठों की जाय तो एक छकड़ा भर जायगा परन्तु न मालूम कि उन छकड़ा भर पुस्तकों की विद्या इस मुट्ठी भर दिमाग में किस सूक्ष्म स्वरूप से भर दी है समझ में नहीं आती। अभी स्मरण किया ऋग्वेद की ऋचा याद आगई, अभी पदार्थ पलटा कि न्याय का सूत्र याद आगया फिर चित्त लगा कि गीता का श्लोक याद आ गया, फिर विचारा तो साइन्स का वसूल याद आने लगा, केमेस्ट्री के कायदे दिखाई देने लगे। ये क्या जादू है कि ज़रा से दिमाग में यह सब भरा पड़ा है कुछ समझ में नहीं आता सब तो है कैसे समझ में आवे, उस अनन्त जगदीश्वर की रचना है मनुष्य विचारे की क्या ताकत है उस को पूरा समझ ले। लाखों डाक्टर और करोड़ों फ़ासफ़र लगे रहें उस पिता की रचना दुर्ज्ञेय है ऐसे परमपरोपकारी पिता का स्मरण भी न करना महापाप है।

इसके अनिरिक्त एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जो पुरुष चाहे कि मैं संसार में पापों से बचा रहूं तो उस के लिये सन्ध्योपासन से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं

है क्योंकि मनुष्य पाप तब करता है जब इस को किसी का भय नहीं रहता अर्थात् यह समझ लेता है कि अब मैं चाहों सो करूँ मेरे कर्मों का देखने वाला कोई दूसरा नहीं है । ऐसी दशा में मनुष्य की पापों के लिये हिम्मत पहनी है और जब कोई दूसरा देखने वाला सामने खड़ा होता है उस समय पापों के लिये हिम्मत नहीं होती । तो अब इसी प्रकार जो मनुष्य दोनों समय सम्भोपासन करता है उस को परमात्मा सर्वव्यापी सब जगह हरवक्त मौजूद दिखाई देता है और ईश्वर का भय लगा रहता है कि वह परमात्मा सब को भले बुरे कर्मों का फल देने वाला इस को देख रहा है । जो पाप करेंगे, सब का फल मिलेगा । अब फिर पापों की हिम्मत नहीं पड़ती । दोनों समय सम्भोपासन करना क्या परमात्मा से मिलना जो दोनों समय उस जगदीश से मिला करता है उस का काम कभी खराब नहीं होता, लोक में भी देखने में आता है कि जिस दफ्तर का अफसर हर रोज दफ्तर का काम देखता है वहाँ का काम सदैव अच्छा रहता है और जहाँ का काम अफसर बहुत दिनों तक नहीं देखता वहाँ का काम खराब हो जाता है । कारण यह कि फिर मनुष्य को किसी का भय नहीं रहता और भय के न रहने पर प्रमाद, आलस्य, निद्रा, काम, क्रोध, लोभ आदि दोष घेरने लगते हैं । और जब किसी का भय

रहता है तब मनुष्य चैतन्य रहना है, कान सावधानी से करता है, गलती नहीं करता । बस इसी प्रकार जो पुरुष दोनों समय सन्ध्योपासन करता है वह ईश्वर से हरता है, वह पाप नहीं करता है ॥

एक महात्मा के पास दो मनुष्य खेले होने के लिये आये । महात्मा ने उन की परीक्षा के लिये दोनों को मिट्टी के दो खिलौने दिये और कहा कि जहा पर कोई न देखता हो उस जगह पर इन की गरदन तोड़ लाओ । उन में से एक मनुष्य ने तो महात्मा के सकान से निकल कर सकान के पीछे जाकर दीवार के पास एकान्त में घट उस खिलौने की गरदन तोड़ दो टुकड़े कर दिये । और घट आकर महात्मा के पास रख दिया । और दूसरा चारों तरफ दूर तक घूम आया परन्तु उस को कहीं सौका ही नहीं मिला, वह वैसा ही लौट आया और खिलौने को महात्मा के सामने वैसा ही रख दिया । महात्मा ने पहले से पूछा कि क्यों जो तुम ने कहां पर एकान्त पाकर खिलौने को तोड़ा ? उसने कहा महाराज ! आप के सकान के पीछे कोई दूसरा मनुष्य नहीं था वहां पर मैं तोड़ लाया हूं । फिर दूसरे से पूछा कि तुम्हें सौका क्यों नहीं मिला जो तुमने वैसा ही सजा खिलौना लाकर रख दिया ? उसने जवाब दिया कि महाराज ! मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली, जहां कोई देखता न हो, जहा पर मैं जाता था वहीं पर मुझे यही दिखाई देता था

कि ईश्वर देख रहा है, फिर मैं कैसे तोड़ता । महात्मा इस दूसरे से बड़े प्रसन्न हुवे और इस को अपना शिष्य बनाया । इसी प्रकार जो मनुष्य ईश्वर को सब जगह देखता है वह सदा पापों से बचा रहता है । इसी का उपदेश सब मनुष्यों को यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के प्रथम मन्त्र में किया है कि:-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां ज-
गत् । तेन त्यक्तं भुञ्जीथा मा गृधः कस्य
स्विद्धनम् ॥ यजुः अ० ४० मं० १ ॥

यह जो कुछ हम ससार में चर और अचर देख रहे हैं यह सब (ईशावास्यम्) परमात्मा से भरा हुआ है अर्थात् ईश्वर सब में व्यापक है । हम लिये ईश्वर का प्रत्यक्ष (हाजिर नाजिर) समझो और किसी का हक धन बगैरह मत लुओ । अतः सब पापों से बचने के लिये सन्ध्योपासन करना परम धर्म है और यही इस शरीर रूपी कल्प वृक्ष की जड़ जमानी है ॥

अब इस वृक्ष में पानी देना क्या है उस का मैं बतलाता हूँ-इसी सन्ध्योपासन में प्राणायाम की क्रिया बताई गई है उस का करना पानी देना है । हम शरीर में कई अरब कई करोड़ नस नाड़ी हैं जिन को वैद्यक शास्त्र में बताया है । डाक्टरों ने भी नस और नाड़ियों की संख्या की है परन्तु इन की ठीक पता नहीं लगता । क्योंकि वे सुर्दी का तण्डवा जिन्दों पर अमल में लाते हैं । डाक्टर

लोग शरीर की नाड़ियों को उस चकृत डूँढते हैं जिस वृक्ष जीव शरीर से पृथक् होजाता है और जीव के निकलते ही लाखों नाड़ों ऐसी हैं कि जो पानी होकर खून में मिल जाती हैं। इनकी पहचान डाक्टरों को कभी हो ही नहीं सकी। जिस समय मनुष्य प्राणायाम करता है तो प्रायः वायु शरीर में भीतर चक्कर बाधता है और एक २ नस नाड़ो के भीतर घुसकर गंदगी हवा को निकाल कर भीतर से शुद्ध कर देता है और उसी समय यह जीवात्मा अपने भीतर स्वरूप में परमात्मा का ध्यान करता है और उस अनन्तगम्भीर चश्मे से आनन्द और प्रकाश लेता है। वह परमात्मा सम्बन्धी तेज, प्रकाश, ज्ञान और आनन्द एक नाड़ी के भीतर प्रकाशित होजाता है। जिस तरह वृक्ष की जड़ में दिये हुए पानी को उस को जड़ से रंग ऊपर को वृक्ष की एक २ शाखा, टनगी, पत्ते की रंग में पहुँचा देती है। इसी प्रकार परमात्मा सम्बन्धी प्रकाश भी मनुष्य की एक २ रंग में पहुँचकर मनुष्य को प्रकाशवान्, तेजवान्, खलवान्, ज्ञानवान्, रूपवान्, और गुणवान् बना देती है। यही विधिपूर्वक प्राणायाम करना इस शरीर रूपी कल्पवृक्ष में जल देना है ॥

अब मैं अपने इस कल्पवृक्ष की शाखायें बतलाता हूँ—जिस प्रकार वृक्ष बढ़ कर दो शाखें (गुद्दे) होजाये करते हैं, इसी प्रकार इस शरीर के दो गुद्दे अर्थात् दा

भुक्तार्थे गुप्ते शास्त्रे हैं। उन में पहली शास्त्रा अर्थात् दाहिनी भुजा में जो पांच संनली हैं ये ही पांच छोटी र गाथा हैं। इस दाहिनी भुजा रूपी शास्त्रा का नाम "यम" है जिस को महाराज पतञ्जलि ने अपने योगशास्त्र में कहा है ॥

तत्राहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः

योगसाधनपाद सूत्र ३

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यह पांच यम हैं (अहिंसा) हिंसनम् हिंसा न हिंसा अहिंसा—प्राण वियोगानुकूलव्यापारो हिंसा=किसी के प्राणों को दुःख पहुंचाने का नाम हिंसा है। महाभाष्य में लिखा है कि गुरुः शिष्याय चपेटिकां ददाति=गुरु शिष्य के मुख में चपेटिका—तमाचा नारता है। तो क्या यह भी हिंसा हुई। या, राजा चौराय दण्डं ददाति=राजा चोर को दण्ड देता है क्या वह भी हिंसा हुई। नहीं २ इन दोनों में हिंसा एक भी नहीं क्योंकि गुरु शिष्य को किसी स्वार्थ के लिये नहीं नारता किन्तु इसलिये नारता है कि किसी प्रकार इस की मूर्खता छूट जावे और इस में गुण और विद्या बढ़ जावे। इसी प्रकार राजा भी चोर को दण्ड इन लिये देता है कि इस की बुराई छूट जावे और यह किसी को दुःख न देवे। अस्ति हिंसा इस का नाम है कि किसी जीव को अपने स्वार्थ के लिये मताना दुःख पहुंचाना जैसा कि—
प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते तथा।

आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥१॥

जिस प्रकार मनुष्यों को अपने प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार सब प्राणियों को भी अपने २ प्राण प्यारे हैं । इसी लिये सज्जन लोग आत्मौपम्येन=अपनी ही उपमासे अर्थात् जैसा दुःख सुख अपना है ऐसा ही दूसरे का समझ कर सब जीवों के ऊपर दया करते रहते हैं ॥

किसी जीव को किसी दशा में न सताना और किसी के साथ वैर न करना, इस का नाम अहिंसा है । यह पहली शाखा है ॥

दूसरी शाखा (मत्यम्) मत्य है अर्थात् सत्य ही का मानना सत्य ही कहना सत्य है जैसाकि:—

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कार्यमन्य दुरात्मनाम्

मन में जो एक बात, वाणी पर भी वही एक बात, और कर्तव्य बानी करतूत में भी वही एक बात, यह सज्जनों का लक्षण है और, मन में और, वाणी पर और, करतूत पर और, यह दुष्टों का लक्षण है ॥

अस जो मन में है वही कहना और वही करना और सर्वथा अपनी प्रतिष्ठा पर दृढ़ रहना इस का नाम सत्य है यह वृक्ष की दूसरी शाखा है ॥

“तीसरी शाखा (अस्तेयम्) अस्तेय है”—अर्थात् चोरी न करना, चोरी क्या कहाती है:—

यत्कर्म कृत्वा कुर्वेद्वच करिष्यंश्चापिलज्जति ।
स्तेयं तद्धि विज्ञेयमस्तेयं ततः पृथक् ॥

जिस कर्म के करने के पेशतर या करने के समय या करने के पश्चात् मनुष्य को भय, लज्जा और आत्मा में घबड़ाहट पैदा हो, समझ लीजिये कि यही कर्म चोरी का है, और जिस कर्म के करने में भय लज्जा न हो और आत्मा को प्रसन्नता रहे वही कर्म चोरीरहित है उसी को करना और चोरी को छोड़ना इसी का नाम अस्तेय है। यह तीसरी शाखा है ॥

“वीथी शाखा (ब्रह्मचर्यम्) ब्रह्मचर्य है” अर्थात् जितेन्द्रिय होकर वीर्य की रक्षा करके शरीर में बल वीर्य पुरुषार्थ और तेज का बढ़ाना, शरीर को सदा नीरोग रखना, शारीरिक बल शक्ति बढ़ाने के लिये और शरीर को नीरोग रखने के लिये ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई दूसरा सपाय नहीं है। इस का कारण यह है कि जो कुछ अन्न खाया जाता है, वह जब पेट में पहुँचना है, तब उसमें पित्त जो कि एक प्रकार का तेजाब सा तीव्र होता है वह उस भोजन में मिल जाता है और मिल कर उस भोजन को हल कर देता अर्थात् पचा देता है। जब वह पच जाता है तब उस के दो हिस्से हो जाते हैं। एक तो रस जो कि शरीर ही में रहता है दूसरा विष्टामूत्र जो कि बाहर निकल जाता है। वह रस जो कि भोजन का सार निकल कर पेट में रहा है उस का रुधिर बनता है और रुधिर का मांस

और मांस से मेदा, मेदा से मज्जा, मज्जा से इह्ही, इह्ही से सार, सार से वीर्य, और वीर्य फिरपित्त बनता है । यदि अधिक वीर्य हो तो अधिक पित्त बनता है और कम वीर्य हो तो कम पित्त बनता है, जो लोग वीर्य का नाश करते हैं उन का वीर्य कमजोर हो जाता है, वीर्य के कमजोर होने से पित्त कमजोर हो जाता है, जब पित्त कमजोर हो जाता है तब खाया हुआ भोजन पचता नहीं मन्दाग्नि होजाती है बस एक मन्दाग्नि तन्मात्र बीमारियों की जड़ है यही सुश्रुत में लिखा है । इसी लिये शरीर की रक्षा के लिये वीर्य रक्षा के बराबर कोई दूसरा उपाय नहीं है ।।

ऐ मनुष्यो! इस वीर्य को नाश मत करो, यह बड़ी भारी अजब चीज परमात्मा ने तुम को दी है, इस को सिवाय १० सन्तान उत्पन्न करने के अधिक खर्च मत करो, इसी के रहने से शरीर रहता है, इसी के निकल जाने से शरीर का नाश होजाता है, इस का प्रकाश शरीर के भीतर लेम्प की तरह है, लेम्प के गुल होजाने से मकान में बिलकुल अंधेरा होजाता, इधेली नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार इस वीर्य के निकल जाने से शरीर में अन्धकार छाजाता है, इस वीर्य के निकलने से नेत्रों की रोशनी निकलजाती है, इस वीर्य के निकलने से कानों की सुनने की ताकत निकल जाती है, इस वीर्य के निकल जाने से दिमाग की ताकत निकल जाती है, इस वीर्य के निकल जाने से हाथ पैर घुटनों की ताकत निकल जाती है, शरीर बिलकुल निर्बल होजाता है सो अलग, और अनेक बीमारी होजाती हैं सो अलग, और सहायाय

मनुष्य के शिर चढ़ता है सोअलग, वह महापाप यह है कि एक बार वीर्य का वृथा खोना एक जीव की हत्या मनुष्य के शिर पर चढ़ती है। क्योंकि परमात्मा ने सब चीजें मनुष्य को सार्थक दी हैं। जिस वीर्य को एक बार वृथा खोया है, यदि वही वीर्य अपनी स्त्री में अतुकाल के समय काम में लाया जाता तो उस से एक उत्तम सन्तान पैदा होती, उस को वृथा नाश करना एक सन्तान की हत्या शिर पर लेते हैं। जो मनुष्य जितने बार वीर्य को वृथा खोते हैं उतनी ही हत्याएँ उन के शिर पर चढ़ती हैं। हा। हा। कैसा घोर अश्वधकार का रहा है कि लोग अपना बीज दूसरों के खेतों में डाल कर वृथा नाश कर रहे हैं। भला कोई भी किसान ऐसा मूर्ख होगा जो अपना तुच्छ भी अनाज का बीज किसी दूसरे के खेत में जाकर डाले। परन्तु मनुष्य ऐसे मूर्ख हैं किस ज्ञानों का बीज दूसरों के खेतों में डाल कर वृथा खोते हैं और मूर्ख बनते हैं। मनु महाराज लिखते हैं:-

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।

आयुष्कामेन वसव्यं न जातु परयोषिति ॥१॥

बुद्धिमान् सुशिक्षित ज्ञानी विद्वानी और आयु को चाहने वाला मनुष्य इस वीर्य को दूसरे की स्त्री में न बोवे। अर्थात् जो मनुष्य बुद्धि चाहे कि मुझ को बुद्धि, सुशिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और वही आयु मिले वह अपने वीर्य को किसी प्रकार नष्ट न करे ॥

किसी महात्मा ने कहा है कि:-

वरं क्लैव्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम् ।

अर्थात् मनुष्य का (क्लैव) नपुंसक होजाना अच्छा है परन्तु परस्त्री के पाम जाना किसी दशा में अच्छा नहीं है । इत्यादि कारणों से वीर्य नष्ट करना महामूर्खता है ॥

वस वीर्यको किसी प्रकार वृथा नष्ट न कर के उस की संवर्धा रक्षा करके बलवान् होकर रहना तथा और इन्द्रियों को भी संवर्धा जीते रहना, क्योंकि इन्द्रियोंको बिना जीते मनुष्य किसी काम का नहीं होता है, इनेशा पापी आलसी, निकम्मा और रोगी रहता है और वह चाहो जो कुछ कर्म करे वे सब निष्फल जाते हैं । जैसा कि धर्म-शास्त्र में लिखा है:-

**वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।
न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥**

मनु० २ । ९७

जो मनुष्य दुष्टाचारी है, जितेन्द्रिय नहीं है, वह चा-हो चारों वेदों को पढ़ जावे, चाहो सब का त्याग कर देवे, चाहो अनेक यज्ञ करे, चाहो कितने ही नियमों को पाले, चाहो कितने ही तप करे, उस के वे सब व्यर्थ हैं । और कभी सिद्धि नहीं होती ॥

अतः जो पुरुष जितेन्द्रिय नहीं है उस को धिक्कार है जैसा कि-

धनेन किं यो न ददाति नाश्नुते बलेन किं यश्च
रिपून् बाधते । श्रुतेन किं यो न च धर्ममाच-
रेत् किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत् ॥

अर्थ—उस धन के होने से क्या फल जो न देता है
और न खाता है, उस बल के होने से क्या फल हुआ
जो शत्रुओं (दुश्मनों) को मर नहीं करता, उस शास्त्र
के पढ़ने से क्या फल हुआ जो धर्म का आचरण नहीं
किया, और उस शरीर के धारण करने से क्या फल हुआ
जो कि जितेन्द्रिय नहीं रहता है ॥

अर्थात् इस श्लोक में चौथा पाद साफ कहा है कि “कि-
मात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्” अर्थात् उस शरीर का
धिकार २ कि जो जितेन्द्रिय नहीं है ॥

इस लिये सब इन्द्रियो को जीत कर ब्रह्मचारी रहना
यह इन वृत्त की चौथी शाखा है ॥

“ पाचवी शाखा (अपरिग्रहः) ”—अपरिग्रह है । अ-
र्थात् अपने परिश्रम का हक़ का लेना और उसी से अपना
निर्वाह करना और लोभ लालच में फँस कर पापी न
बनना “लोभः प्रतिघ्रापापस्य” लोभ पाप की जड़ है ॥
लोभात्कामः प्रभवति लोभात् क्रोधोभिजायते ।

लोभात् भवति सम्मोहः लोभः पापस्य कारणम् ॥

अर्थ—लोभ ही से काम होता है, लोभ ही से क्रोध
होता है, लोभ ही से मोह होता है । सब लोभ ही पाप
की जड़ है ॥ महाराज भर्तृहरि जी लिखते हैं कि—

लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं
पातकैः । सौजन्यं यदि किंगुणैः स्वमहिमा य-
द्यस्ति किं मण्डनैः ॥ सत्यञ्चेत्तपसा च किं शु-
चि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किं । सद्ब्रिया यदि किं
धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥ भर्तृ०

अगर मनुष्यों में लोभ है तो और अवगुणों की क्या
ज़रूरत, अगर मनुष्य में चुगली करने की आदत है तो
और पापों की क्या ज़रूरत है, अगर मनुष्य में सज्जनता
है तो और गुणों की क्या ज़रूरत, अगर मनुष्य का यश
संसार में है तो फ़ैशन खाने की क्या ज़रूरत, अगर मनु-
ष्य में सत्य है तो तप करने की क्या ज़रूरत, अगर मनु-
ष्य का मन पवित्र है तो तीर्थ जाने की क्या ज़रूरत, अगर
मनुष्य में विद्या है तो धन की क्या ज़रूरत, और अगर
दुनियाँ में बुरं कर्मों से मनुष्य का अपयश है तो भीत
की क्या ज़रूरत ॥

जब मैं संसार की ओर देखता हूँ तो तमान संसार
इस लोभ में फसा हुआ इस तृष्णा रूपी नदी की धार
में बहता, डूबता, उछलता, गोते खाता चला जाता है । चा-
हिये या कि इस तृष्णा रूपी नदी के पार पहुँचै सो
नहीं करते बल्कि इस नदी में गोते खारहे हैं । इस तृष्णा
की शास्त्रों ने वैतरणी नदी के नाम से कहा है "तृष्णावैत-
रणीनदी" तमान उस उस के भीतर पड़ा रहे परन्तु इस
का पार नहीं मिलता । एक मनुष्य की तृष्णा का गहड़ा

इतना बड़ा है कि उस की तीनों लोक देदिये जावें, अर्थात् तीनों लोकों का राजा बना दिया जावे, फिर भी उस की तृष्णा पूरी नहीं होसकनी है । कहिये फिर यह मनुष्य एक जीवनमें कितना धन कमा सकता है । महा-राज भर्तृहरि जिन्होंने तमान राज्य छोड़ दिया वे इस तृष्णा की स्तुति करते हैं:-

भ्रान्तं देशमनेकदुर्गविषमं प्राप्तं न किञ्चित्
फलम् । त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं
सेवा कृता निष्फला ॥ भुक्तं मानविवर्जितं
परगृहे साशङ्कया काकवत् । तृष्णे दुर्मति पाप-
कर्मणि रतेर्नाद्यापि सन्तुष्यसि ॥

मैं ने अनेक नीचे ऊँचे कठिन देश घूम डाले परन्तु कुछ भी फल न पाया, फिर मैं ने अपनी जाति और कुल का अभिमान छोड़ कर लोगों की सेवा और खुशामद की वह भी निष्फल गई, फिर मैंने मान छोड़ अपमान सह कर दूसरों के घर जा जा कर कौवे की तरह अपना पेट भरा लेकिन हे तृष्णा! हे दुष्ट पापकर्मी मैं कसाने वाली । तू अब भी शास्त नहीं होती । फिर वे ही महा-राज आगे चल कर कहते हैं कि-

उत्खातं निधिः शङ्कया क्षितितलं धमातागिरे-
र्धातवो निस्तीर्णः सरितां पतिर्नृपतयो यत्नेन
सन्तोषिताः । मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः

इमशाने निशा प्राप्तः काणवराटकोपि न म-
या तृष्णधुना मुञ्च माम् ॥

मैंने दफ्तीना (भंडा) की तृष्णा आशा से तमान पृथिवी खुदबा डाली और रसायन बनने की तृष्णा से पहाड़ फूंक डाले, रत्नों के मिलने की तृष्णा से समुद्रों को इधर से उधर तक तैर गया, इनाम मिलने की तृष्णा में बड़े २ राजाओं को अनेक यंत्रों से सन्तुष्ट प्रसन्न किया, पिशाच यानी जिन्न को सिद्ध करने के लिये वर्षों की रातें इमशान (मरचटों) में काट डालीं। लेकिन आज तक मुझ को कानी कौहिया भी नहीं मिली। ऐ तृष्णा ! अब तो कृपा कर मुझे छोड़। भला भर्तृहरि सरीखे जानी तो जिस तृष्णा को इतनी कठिन बता रहे हैं फिर ये साधारण मनुष्य विचारा क्या चीज है, जो इस तृष्णा के भीतर फंस फिर इस की पार कर सकें। इस लिये इस के पार होने का बड़ा उपाय यही है कि अपने हक पर कमर बांधी जाये। इसी प्रकार लोभ तृष्णा से बचना और अपने हक पर कमर बांधना उसी में अपना निर्वोह करना इस का नाम अपरिग्रह है। यह इस कल्पवृक्ष की पांचवीं शाखा है ॥

एक तरफ की पांच उगली यानी पांच शाखायें समाप्त हुईं। अब दूसरी तरफ का गुद्दा और शाखायें कही जाती हैं—दूसरे गुद्दे का नाम (नियम) है जिस को पतञ्जलि ऋषि ने योगशास्त्र में लिखा है:—

**शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि
नियमाः ॥ योगसाधन पाद ३२ सू०**

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये नियम हैं ॥

इन में पहिली छोटी शाखा (शौच) शौच है अर्थात् केवल शरीर ही को साबुन से मल २ कर धो लेना शौच नहीं है बल्कि शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि इन चारों चीजों को शुद्ध रखने का नाम शौच है जैसा कि मनुमहाराज ने बताया है कि :-

**अद्रिर्गात्राणि शुध्यन्तिमनः सत्येन शुध्यति
विद्यातपाभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति**

॥ मनु० ॥ ५॥ १०८

जल से शरीर शुद्ध होता है । परन्तु मन सत्य से शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । इन चारों चीजों से चारों के शुद्ध करने और सदैव रखने का नाम शौच है । और एक दूसरे प्रकार की बहुत ही बड़ी शुक्ति मनुमहाराज बताते हैं वह यह है कि :-

**सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् । यो
ऽर्थेशुचिः स शुचिः न मृदारिशुचिः शुचिः ॥**

सब शौचों में धन सम्बन्धी शौच सब से बढ कर है यहा तक कि धन सम्बन्धी शौच अर्थात् अपने हक का

घन लेना दूसरे के हक की कौड़ी ज़हर के बराबर सम-
झना यही पूरा शोध पवित्रता है मिट्टी और पानी से
किया हुआ कोई खदिया पवित्रता नहीं है ।।

यहाँ सब भाति की पवित्रता को शोध कहते हैं य-
ही हम वृक्ष की दूसरे गुद्दे की दूसरी शाखा है ।।

“तीसरी शाखा (सन्तोषः) सन्तोष है” हम का अर्थ
कुछ अपरिग्रह में कह चुके हैं शेष यह है—सन्तोष का अर्थ
“यदुच्छान्नाभसन्तुष्ट” अपने पुरुषार्थ के लाभ में स-
न्तुष्ट अर्थात् प्रसन्न रहना । उस सुख की जड़ सन्तोष है
विशेष अर्थ इतना है कि जो कुछ पाप आज तक म-
नुष्य से हुए सो हुए उन के लिये पश्चात्ताप व प्रायश्चित्त
करना और आगे के लिये दूढ़ सङ्कल्प करना कि अब
ऐसा पाप मैं कभी नहीं करूँगा । और सदैव उस दिन
से अच्छे कर्म करते रहना, इस का नाम सन्तोष है । उस
सन्तोष ही सब सुखों की जड़ है (सन्तोषः परमं सुखम्)
सन्तोष परम सुख है । एक महात्मा ने कहा है कि:-

यत्सुखं शान्तचित्तानां सन्तोषामृतपायिनाम्
कुतस्तद्वनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥

जो सुख शान्त चित्त सन्तोष रूपी अमृत को
पीने वालों की है, वह सुख घन के लोभी इधर से
उधर दीढ़ने भागने वाले मनुष्यों को कहाँ है । महाराज
भगवद्हरि कहते हैं कि:-

वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं दुकूलैः समग्रह

परिवेषो निर्विशेषो विशेषः ॥ स हि भवति
दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे
कोऽर्थवान् को दरिद्रः ॥

हम दरख्त के बकलों ही में प्रसक्त हैं, तुम बढ़िया
रेशमी कपड़ों में भी उठने ही प्रसक्त हो, हमारी तुम्हारी
प्रसक्तता बराबर है। अगर कहो कि तुम दरिद्री हो तो
दरिद्री वह है जिस की तृष्णा लम्बी चौड़ी है। जब मन
को सन्तोष कर लिया फिर कौन धनवान् और कौन द-
रिद्री, सब एक ही हैं ॥

गोधन गजधन वज्रधन, और रत्नधन खानि ।

जब आवै सन्तोष धन, सब धन धूरि समान ॥

अर्थात् किसी पुरुष ने कहा कि (गोधन) अर्थात् गौ,
भैंस, बैल, ये धन, या (गजधन) हाथियों का हो-
ना (वज्रधन) बड़े २ बढ़िया घोड़ों का होना और
बड़े २ कीमती रत्नों का खजाना ये धन कितना ही ब-
ढ़ता चला जावे परन्तु दुःख नहीं होती। और जहाँ स-
न्तोष रूपी धन आया कि उस समय सब धन मिट्टी के
समान है। इस लिये:-

सन्तोषः परमो लाभः सन्तोषः परमं सुखम् ।

सन्तोषः परमं चायुः सन्तोषः परमं धनम् ॥

(अर्थ) सन्तोष बड़ा भारी लाभ है, सन्तोष बड़ा भा-
री सुख है, सन्तोष बड़ा अमूल्य जीवन है, और सन्तोष

बड़ा भारी धन है। इस लिये सर्वथा लोभ और लृप्ता को छोड़ना और अपने परिश्रम से उपार्जित धन में सदैव आनन्दित रहना और पुरुषार्थ खूब करना। परन्तु लाभ और हानि में सुख दुःख न मानना, इसी का नाम सन्तोष है। यह इस वृक्ष की दूसरी शाखा है ॥

तीसरी शाखा (तपः) तप है जिस का अर्थ महा-राज पतञ्जलि जी लिखते हैं किः—

स्वधर्मानुष्ठाने तपः ? ॥ योग० ॥

अपने धर्म का पालन करना अर्थात् अपना जीवन धर्म के साथ बिनाना इस का नाम तप है। कितना ही कष्ट पड़े परन्तु धर्म को न छोड़ना ॥

न जातु कामान्न भयान्न लोभा

द्धर्मत्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ॥

अर्थात् धर्म को काम के वश में होकर, या लोभ लालच के वश में होकर, न भय के वश में होकर, बल्कि जीवन लोभ के लालच में आकर के भी धर्म को न छोड़े क्यों कि जीवन तो बार २ मिलता है परन्तु गया हुआ धर्म फिर नहीं मिलता। एक महात्मा ने लिखा है किः—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च।

अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥१॥

(वृत्त) अर्थात् धर्म की रक्षा यत्न से करे (वित्तम्) धन तो आता है और चला जाता है, जो पुरुष धन से लीज

है वह चीज नहीं परन्तु जो धर्म से रहित है वह सब से रहित है । इस लिये धर्म की सदैव रक्षा की जाय । महाराज भर्तृहरि जी लिखते हैं कि न्याय से एक पग भर भी मत हटो जैसा कि:—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु ।

लक्ष्मीःसमाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥१॥

अर्थ—नीति जानने वाले (पालीसीयाज) लोग चाहें निन्दा करे चाहे अच्छा बतावें, धन चाहे आवे चाहो सब चला जावे, नीत चाहो इसी समय आजावे चाहो एक युग भर जीता रहे । परन्तु धीर खीर लोग न्याय से हट कर पैर नहीं रखते हैं ॥

इसलिये न्याय अर्थात् धर्म से तिल भर भी हट कर पैर न रखना । सदैव धर्म मार्ग ही पर चल कर जीवन जन्म बिताना मनुष्य जन्म की सफलता है । और जो लोग मनुष्य जन्म पाकर धर्म नहीं करते वे लोग महा बदकिस्मत हैं और अपना जीवन बूझा खो रहे हैं । जैसा है कि महाराज भर्तृहरि जीने कहा है कि:—

स्थाल्यां वैदूर्यमग्न्यां पचति च लशुनं
चन्दनैरिन्धनाद्यैः सौवर्णैर्लांगलाग्रैर्लिखति च
वसुधामर्कमूलस्य हेतोः । छित्वा कर्पूरखण्डान्

वृत्तिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात् । प्राप्येमां
कर्मभूमिं चरति चमनुजो यस्तयोर्मन्दभाग्यः ॥

जो मनुष्य इस कर्मभूमि (जैसा करो वैसा फल पालो) पृथिवी पर आकर तप (धर्म) नहीं करता वह महामन्द भाग्य यानी बदकिस्मत है, और वह अपने जीवन को इस प्रकार खुरी तरह काम में लारहा है कि जैसे किमी को विदूरमणि की स्याली यानी बटलोई मिल जावे तो वह उस को चूल्हे पर चढ़ा कर नीचे चन्दन की लकड़ी जला कर उस बटलोई के भीतर महाबदबू से भरा लहसुन पकात है । बस जैसा यह काम उस मनुष्य का गन्दा है । उस प्रकार मनुष्य का जीवन भी गन्दा और शोक के लायक है कि जो मनुष्य जीवन पाकर धर्म नहीं करता है ॥

या कोई मनुष्य हल में सोने की फाल लगा कर जमीन को जोते इस लिये कि इस में आक की जड़े बोंक़गा । बस यह काम उस का जैसा अज्ञान और मूर्खता और बदकिस्मती से भरा हुआ है । इस प्रकार उस मनुष्य का जीवन भी मूर्खता और बदकिस्मती से भरा हुआ है कि जो मनुष्य जीवन पाकर धर्म नहीं करता या यों कहियेगा कि—

जैसे कोई मनुष्य कपूर के दरखूतो को काट कर कोदों के खेत में हिकाजत के लिये बिछाई (घेरी) लगावे जैसा यह कर्म बदकिस्मती से भरा हुआ है इसी प्रकार उस मनुष्य का जीवन भी बदकिस्मती और मूर्खता से भरा है कि जो मनुष्य जन्म पाकर फिर धर्म नहीं करता । इस

लिये उस धर्म को जो कि दुनियां की सब चीजों के छूट जाने शरीर के भी छूट जाने पर जीव के साथ जाता है उस धर्म को नित्य के लिये साची बनाना योग्य है। मनु ने भी लिखा है कि:-

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥ १ ॥

अर्थ-एक धर्म ही मनुष्य का ऐसा मित्र है जो कि मरने पर भी मनुष्य के साथ जाता है और ये सब शरीर ही के साथ नाश होजाता है। और भी :-

धनानिभूमौ पशवश्च गोष्ठे नारीगृहद्वारि जनाः
श्मशाने । देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो
गच्छति जीवैकः ॥

अर्थ । यह धन सब जमीन में गड़ा या वक्तों में धनद्ध रहजाता है । पशु-यानी जानवर हाथी, घोड़े वगैरः सब घुह-साल में अंधे रहजाते हैं, प्राणप्यारी स्त्री भी घर के द्वार पर रोती खड़ी रहजाती है । सब कुटुम्बी भाई, बेटा, पोता, वगैरः श्मशान में रहजाते हैं और यह देह (शरीर) चिता पर जल कर भस्म होजाता है । सिर्फ अकेला जीव धर्म ही को साथ लेकर जाता है ॥

इस लिये इस असार संसार में धर्म ही का करना बड़ा भारी काम है इसी को तप कहते हैं । यह इस शरीर रूपी कल्पवृक्ष की तीसरी शाखा है ॥

“चौथी ग्राखा (स्वाध्याय) है” अर्थात् जो परमात्मा ने सृष्टि की आदि में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद मनुष्य मात्र के ज्ञान के लिये दिये हैं इनको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना और इनके अनुसार खुद चलना और औरों को चलाना मनुष्य का मुख्य कर्म है जिन वेदों के पढ़ने के लिये महाराज पतञ्जलि जी महाभाष्य में आज्ञा देते हैं कि—

ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गवेदोऽध्येयोऽज्ञेयश्च

अर्थात् ब्राह्मणों को बिना कारण (बिना लालच वगैरह के स्वाभाविक धर्म समझ कर) वेदों को छः अङ्गों के सहित पढ़ना और जानना चाहिये। इसी प्रकार मनु महाराज कहते हैं कि—

योनधीत्यद्विजांवेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

सजीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

जो द्विज वेदों को न पढ़के और २ कामों में परिश्रम करता है वह जीता ही सहित शूद्रत्व के शूद्र हो जाता है ॥

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।

वेदों का पढ़ना ब्राह्मण का धर्म है, इस लिये जिन वेदों के न पढ़ने से ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, जिन वेदों के न पढ़ने से मनुष्य अपने धर्म कर्मों को नहीं जान सकता, जिन वेदों को न पढ़ने से मनुष्य पापों में शामिल

होत्राता है, जिन वेदों को न पढ़ने से मनुष्य पशुओं के बराबर है, उन वेदों को नित्य पढ़ना मनुष्यमात्र का धर्म है चातुर्वर्ण्यं त्रयोलोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥

मनु १२ । १७ ॥

चारों वर्ण, तीनों लोक, चारों आश्रम, भूत वर्तमान और भविष्यत् इन सब की विद्या वेदों में है ।

शब्दःस्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मणः ॥९८॥

अर्थ—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन सब ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान वेदों ही से होता है और जो वेद के एक २ पदार्थ की उत्पत्ति गुण और कर्म से भरे हुये हैं ।

त्रिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥

यह जो सनातन वेदशास्त्र है यह सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों की धारण और सब सुखों को प्राप्त कराता है । इसी लिये हम लोग सर्वदा इन को उत्तम मानें ॥

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥९९॥

सेना का प्रबन्ध, राज्य, ठीक २ दण्ड का देना, सर्व

लोक का स्वामित्व अर्थात् चक्रवर्ती राज्य, इन सब को वेद शास्त्र का जानने वाला ही कर सकता है ॥

इस लिये सब ज्ञानों की जड़ वेद शास्त्रों को पढ़ना मनुष्य का परम कर्तव्य है । यही इस वृक्ष की चौथी शाखा है ॥

“पांचवीं शाखा (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर का बल भरोसा” अर्थात् सब कामों में ईश्वर को सहायक रखना और उस के बल भरोसे पर सब काम करना, जैसा कि एक महात्मा ने कहा है:—

यो मे गर्भगतस्यादौ पूर्वं कल्पितवान् पयः ।

शेषवृत्तिविधाने हि स किं सुप्तो गतोऽथवा ॥१॥

जिस परमात्माने मेरे गर्भ में पहुँचने से पहले ही पहले माता की छाती में असृत सरीखा दूध रच दिया था, ऐसी दशा में जिन ने भोजन दिया था अब बाकी उम् में भोजन देने के लिये क्या वह नो गया है ? या कहीं चला गया है ? नहीं २ मनुष्यो ! वह परम पिता सर्वत्र मौजूद है, उस पर बल भरोसा रखो, कोई दुःखी न रहोगे, वह पिता बड़ा ही दयालु सब को यथायोग्य पुरुषार्थ के अनुसार फल देता है, किसी का कर्म या पुरुषार्थ जो कि धर्म के साथ किया गया है फल देता है । इसी भरोसे व विश्वास पर ऋषि महर्षि व धर्मात्मा लोग अपना जीवन परोपकार के लिये देते हैं । और उस का बदला कुछ भी किसी से नहीं चाहते । जैसा कि—

पित्रन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खा-
दन्ति फलानि वृक्षाः। धाराधरो वर्षति नात्म-
हेतोः परंपकाराय सतां विभूतयः ॥१॥

मदिया खुद ही अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष खुद अपने फलों को नहीं खाते, मेघ अपने लिये नहीं बरसते उन से यह निदृष्ट हुआ कि सत्पुरुषों का ऐश्वर्य परोपकार ही के लिये होता है ॥

ये सत्पुरुष अपना जीवन परोपकार के लिये ईश्वर के विश्वास ही के ऊपर करते हैं और जगदीश सदैव सब का हित ही मोचते और करते हैं। जो कुछ बुराई और दुःख होता है यह सब हमारे दुष्कर्मों का फल है, दुःख पड़ने पर अपने पापों का फल न मान कर जो लोग परमेश्वर को दूषण देने लगते हैं वे महापापी, और महा अज्ञानी हैं ॥

एक मनुष्य जो कि बहुत काल से परदेश में घोड़ीसी तनखाह पर नौकर था। बहुत दिनों के बाद अपने मकान को चला, मार्ग में एक शहर पड़ा, सोचा कि यहां से कुछ खी और लड़कों के लिये लेलेवें बहुत दिनों के बाद घर को जाते हैं, वे लोग कहेंगे कि हमारे लिये क्या लाये, परन्तु रुपये थोड़े ही हैं। इस लिये ऐसी ही मस्ते मोल की कुछ चीज लेलेवें। यह सोचकर खी के लिये तो एक कछेर रङ्ग की घुनरी जो कि देखने में खड़ी ही अटक मालूम

पड़ती थी, ली । और लड़कों के लिये कुछ मिठाई लेकर दोने को और चुनरी को सिर पर रख लिया और चल दिये । जब मील दो मील शहर से निकल गये, तब एक तरफ से बादल उठा और पानी बड़े ही जोर से बरसा उन के सब कपड़े भीग गये । और वह सबे रङ्ग की चुनरी के भीग जाने पर उस का रङ्ग चारों तरफ बहने लगा और मिठाई भी पिघल कर सब कपड़ों पर बह उठी । तब तो आप बड़े ही नाराज हुए और ईश्वर की हजारों सलटी मीठी सुनाने लगें, कि देखो ईश्वर बड़ा ही अन्यायकारी है इस वर्षों के बाद अपने घर को जाते थे, खो को चुनरी और लड़कों को मिठाई लिये जाते थे, वह भी ईश्वर से न सहा गया, ऐसा पानी बरमाया कि वह सब नाश कर दिया । इसी तरह कुछ बुढ़ा रहे थे कि इतने में दो हाकू लुटेरे बन्दूक चढ़ाये इन की तरफ निशाना लगाये दौड़ते हुए इन को लूटने के लिये मारने से आ रहे थे, कि पानी की कीचड़ में एक हाकू का पैर फिमल गया, गिरते ही उस की टांग टूट गई, दूसरे हाकू ने क्रोध में आकर कि इस ने लूट तो कुछ भी न पाया और मेरे भाई की टांग टूट गई । अब इस रास्तागीर को जान ही से मार डालूं । यह सोच कर बन्दूक इस के ऊपर छोड़ी, इतिफाक से टोपी और बख्श की पानी खंचने की सर्दी लग गई थी, इस में टोपी ने आग न दी । तब दूसरी टोपी चढ़ाई उन को भी सर्दी खा गई थी, एक भी न चली, उस मुसाफिर का कुछ भी न बिगड़ा, तब

वह मुसाफिर होश में आया, और बड़ा ही पछताया कि हा नाथ ! हा जगदीश ! हा परमपिता ! मैं बड़ा ही मूर्ख अज्ञानी हूँ । आज यदि पानी न बरसता, तो किसी प्रकार मेरे प्राण न बचते, मैं यहीं मारा जाता । जिस पानी के बरसने से मैं ने आप को अनेक दोष दिये थे, वही पानी मेरे लिये असृत होगया । उसी ने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज कोई उपाय मेरे बचने का न था ॥

इस प्रकार जो लोग दुःख पड़ने पर अपनी बुराई न समझ कर ईश्वर को दोष देने लगते हैं, वे महापापी हैं, परमपिता तो सब के लिये सदैव हित ही करते हैं । उस जगदीश का सदा सर्वदा बल भरोसा रखना, और परोपकारादि धर्मों को नित्य विश्वास के साथ करते रहना, बल्कि अपने आत्मा को सर्वथा परमात्मा के ही समर्पण कर देना । इसी का नाम ईश्वरप्रणिधान है । यह इस वृक्ष की चाचवीं शाखा समाप्त हुई ॥

जिन प्रकार मैंने इस शरीर रूपी कल्पवृक्ष के नियम बतलाये अर्थात् दोनों समय सन्ध्योपासन से तो जड़ जमाना और प्राणाश्रम से पानी देना और १-अ-हिंसा, २-सत्य, ३-अस्तेय, ४-ब्रह्मचर्य, ५-अपरिग्रह, ६-शौच, ७-सन्तोष, ८-तप, ९-स्वाध्याय, और १०-ईश्वरप्रणिधान ये दश शाखाएँ हैं । इन सब नियमों के साथ जब इस शरीररूपी कल्पवृक्ष का पालन किया जावगा तब यह वृक्ष ऐसा तैयार होगा कि आप इस से जो फल मांगेंगे सो यह आप को देवेगा ।

इस में कोई सन्देह नहीं है । संसार सम्बन्धी जितने सुख हैं उन को और परलोक सम्बन्धी जो पदार्थ हैं उन सब को यह कल्पवृक्ष आप को दे सकता है, इस में कोई सन्देह नहीं है । और लोगों ने जो फल कल्पवृक्ष से मिलने बताये वे तो चाहे असम्भव हों परन्तु इस शरीर रूपी कल्पवृक्ष से दुनिया में और परलोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दुर्लभ हो । यह सब आप को दे सकेगा ।

अब दूसरा पदार्थ स्वर्ण का लोग कामधेनु बताते हैं अर्थात् कामधेनु एक गौ है वह जो चाहो जो मांगो सोई देती, दूध, मांगो दूध, सोना मांगो सोना, चांदी मांगो चांदी, शकर मांगो शकर, जो मांगो वही पदार्थ वह गौ देती है । और यह बात तो असम्भव भी मालूम पड़ती है कि गौ सोना चांदी उगले, क्योंकि गौ का काम दूध देना है और शकर सोना चांदी आदि वस्तुओं को वह नहीं उगल सकती है । परन्तु हां जिस कामधेनु को मैं बताता हूं वह कामधेनु इतनी बड़ी शक्ति वाली है कि उस से जो कुछ चाहो वही पदार्थ आप को दे सकती है परन्तु शर्त यह है कि आप उस गौ को अपने घर पर बांधें तभी । अब वह कामधेनु गौ क्या है उस को मैं बताता हूं । सुनिये वह गौ (विद्या है) जो विद्या कि पशुओं से मनुष्य बना देती है, जो विद्या कि अज्ञानी को ज्ञानवान् बना देती है, जो विद्या कि वहशियों की औलाद को राजा बना देती है जो विद्या अन्धकार को प्रकाश कर देती है, जिस विद्या की तारीफ़ प्रशंसा को लिखते २

बड़े २ विद्वानों की लेखनी चक गई। जिस विद्या की प्रशंसा में लोगों ने पुस्तकों की पुस्तकें बना दीं, परन्तु तब भी प्रशंसा पूरी न हुई महाराज भट्टहरि लिखते हैं:-

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्
विद्याभोगकरीयशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।
विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम् । वि-
द्या राजसुपूजिता न च धनं विद्याविहीनः पशुः ॥१॥

विद्या मनुष्य का बड़ा भारी स्वरूप है क्योंकि एक मनुष्य चाहे काका या बेंचकक हो या ऐसा बदशकल हो कि जिस के देखने को जी नहीं चाहता हो, परन्तु जिस समय यह मालूम होगा कि यह पुरुष तो बड़ा भारी विद्वान् है उसी समय उस की तरफ से चित्त की घृणा दूर हो जावेगी, और चित्त उस से अपने आप ही प्रेम करने लगेगा । बल्कि वह बदशकल मनुष्य उस सुन्दर सुखसूरत मनुष्य से जो कि विद्या नहीं पढ़ा है कई गुणा सुन्दर है मनुष्य कैसा ही सुन्दर हो और विद्या नहीं पढ़ा है तो उस की ठीक वही दशा है कि:-

रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । विद्या-
हीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥१॥

जो मनुष्य बड़ा रूपवान् है और बहुत अच्छा जवान है और बड़ा कुलीन भी है परन्तु बिना विद्या के शोभा नहीं पाता जैसा कि बिना सुगन्ध का गुड़हर का फूल ॥

वस इसी प्रकार " विद्यारूप कुरुपाणां, विद्या कुरुपों
 का रूप है और विद्या खाली रूप ही नहीं बल्कि "प्र-
 खल्लगुप्त धनम् " बड़ा छिपा हुआ धन है । कोई कैसा
 ही थोड़ा धन हो चाही जवाहरात ही क्यों न हो उस
 को मनुष्य किसी तरह छिपा कर अपने साथ ले चले
 और मार्ग में कहीं चोर लुटेरे मिल जायें तो वे एक २
 रंग डूँडकर उस धन को छुकर ही निकाल लेवेंगे, परन्तु
 यदि विद्यारूपी धन तुम्हारे पास कितना ही हो उस
 को लिये चाही जहाफिरिये एक नहीं हजारों चोर पीछे
 लगे रहें परन्तु कुछ भी नहीं लेमक्ते हैं । इतना ही न-
 हों बल्कि विद्या बड़े २ भोगों को देने वाली है, मनु-
 ष्य कैसा ही दरिद्री हो अगर उस में विद्या सच्ची है तो
 उस को संसार में किसीसुख की कमी नहीं रहती है । और
 विद्या बड़े भारी यश को देने वाली है, यश के लिये
 लोग दुनियां में बड़े २ उपाय करते हैं, कोई कुआ खु-
 दाते, कोई बाग लगवाते, कोई मकान व इमारत बनवाते
 कोई पुन बनवाते, कोई कुछ कोई कुछ, लोग अनेक उ-
 पाय करते हैं परन्तु इन सब उपायों से मनुष्य का नाम
 (यशः) हजार हद्द दो हजार वर्ष चलता है । वस आये
 को नहीं चलता परन्तु विद्या से मनुष्य का नाम लाखों
 वर्ष चलता है । बल्कि सृष्टि से लेकर प्रलय तक मनुष्य
 का नाम संसार में रखने वाला यदि कोई पदार्थ है तो
 विद्या है । हमारे वृद्ध ऋषि महर्षि गोतम, कणाद, प-
 लञ्जलि, कपिल, जैमिनि, व्यास आदि ऋषियों ने जो सब

संसार को अकिञ्चित् (नाचीज़) समझ कर विद्या ही का विचार मुख्य समझा इसी से आज तक उन का नाम उन के षट् शास्त्रों से चला आता है। और जब तक संसार है बराबर चला जायगा। एक कथा है की देखियेगा कि यह “कथानप्तीति कथादः, अर्थात् कथा यानी टूटे हुए अन्न को इकट्ठा करके खाते थे, उन का विचार यह था कि पूरा २ अन्न खाने से उन का बीज मारा जाता, इसी लिये टूटे अन्न से शरीर पोषण करके योगाभ्यास से जो समय बचता था, उन को विद्याभ्यास में लगाते थे। और अपनी विद्या का मनुना एक “वैशेषिक” दर्शन बना गये, जिस को पढ़ने से अनेक भ्रष्टानियों का अन्धकार दूर होता है। और जब तक संसार है उन का यश नाम अटल बना रहेगा। और विद्या बड़े २ सुखों की देने वाली है, अर्थात् विद्या के बल से लोग राज्य तक पा लेते हैं, विद्या गुरु का भी गुरु है, अर्थात् एक बीस वर्ष का लड़का जो कि विद्वान् है वह उस बुढ़े का जो कि १०० सौ वर्ष का है परन्तु कुछ पढ़ा नहीं है, उस का वह लड़का गुरु है। जसा कि मन महाराज ने कहा है—

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योन्वानः सनोमहान् ॥

ऋषियों ने यह धर्म से निर्बंध किया है कि न तो मनुष्य वर्षों से बड़ा होता है, न बाल सफेद होने से न धन से, न कुटुम्ब से, बल्कि जो विद्वान् है वही हमारा

बड़ा है । इस से विद्या गुरुओं का भी गुरु है ॥

परदेश में जाने पर विद्याभाई का काम देती है । आप अकेले कहीं परदेश में चले जाइये अगर आप के पास विद्या है तो अनेक लोग आप के भाई कुटुम्बी बलिक नौकर तक का काम देने को तैय्यार हैं—विद्या बड़ा भारी भाग्य है, कैसा ही बदकिस्मत मनुष्य क्यों न हो अगर उस ने सच्ची विद्या पढ़ी है तो वह समार में भूखा या दुःखी कभी नहीं रहेगा—और विद्या की प्रत्यक्ष परीक्षा यह है कि राजदरबारों में जाकर देखिये कि बड़े २ धनवान् तो पैरों में नीचे बैठाले जाते हैं और विद्वान् जावे तो वह राजा के बराबर बैठाला जाता है और बड़ी प्रतिष्ठा और मान किया जाता है, धन को वहां कोई नहीं पूछता । इसी लिये विद्या धन सब धनों में उत्तम है यह विद्या जिन के पास नहीं है वे पशु के बराबर हैं । इसी प्रकार और भी कहा है:—

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृतामूर्धजाः
वाण्येकासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते ।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ॥

केयूर मणि का पहन लेना मनुष्य को कुछ शोभा नहीं देता और चन्द्रमा सरीखे उज्ज्वल हारों का पहन लेना भी कुछ शोभा नहीं देता, कितना ही साबुन से स्नान करना, चन्दन का लगाना, फूलों का पहनना या वालो

का मजाना यह कुछ शोभा नहीं देता है । क्योंकि:-
केवल एक विद्या वाणी जो कि संस्कृत धारण की जाती
है वही पूरी २ शोभा मनुष्य को देती है । क्योंकि और
सब भूषण (गहने) क्षीण होजाते हैं सिर्फ़ वाणी ही का
गहना सदा के लिये नाश रहित शोभायमान रहता है
इसी प्रकार एक ऋषि ने कहा है कि विद्या का धन सब
धनों में प्रधान है जैसा कि:-

न चौरचौर्यं न नृपेण दण्डयं न बन्धुभागं न
करोति भारम् । व्यये कृते वर्द्धत एव नित्यम्
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥

न इस को चोर चुरा सकता है, न राजादण्ड में ले स-
कता है, न भाई बगैरह हिस्सा में बटा सकते हैं, न ले-
जाने में कुछ भार बोझ होता है, न खर्च करने से घटता
है बल्कि जितना खर्च करो उतना ही दिनों दिन ब-
ढ़ता है, इस लिये विद्या धन सब धनों में प्रधान उत्तम
है और मनुष्य को बड़े २ दुर्लभ पदार्थों को देने वाला है ।

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते ।

कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय दुःखम् ।

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम् ।

किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥१॥

विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की त-

रह मनुष्य को भलाई में लगाती है, खी के भाति सब दुःखों को दूर करके आनन्द देती है, चित्त को प्रसन्न रखती है, और संसार भर की सब दिशाओं में कीर्ति को फैला देती है । खम समार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस को “कल्पवृक्ष” की तरह विद्या प्राप्त न करा देवे, बलिक विद्या के सामने और सब धन तुच्छ हैं जैसा कि:-

क्षांतिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोस्तिचे-
द्देहिनाम् । ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृदि-
व्यौषधेः किं फलम् ॥ किं सपैर्यदि दुर्जना कि-
मुधुनैर्विद्यानवद्या यदि ब्रीडा चेत् किमु भूषणैः
सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम् ॥

अगर मनुष्य में क्षमा शक्ति है तो कवच पहनने की क्या ज़रूरत, यदि क्रोध है तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत, ज्ञाति के लोग हैं तो अपने आप चिता में आग लगाने की क्या ज़रूरत, यदि सबे मित्र हैं तो दिव्य औषधियों की क्या ज़रूरत, अगर दुर्जन हैं तो सपों की क्या ज़रूरत, अगर सच्ची विद्या है तो धन की क्या ज़रूरत, अगर लज्जा है तो गहने की क्या ज़रूरत, यदि उत्तम विद्या कविता है तो राज्य की क्या ज़रूरत, अब यह विद्या रूपी रत्न जिन के पास नहीं है वे लोग मनुष्य नहीं । जैसा है कि:-

येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं
न गुणो न धर्मः । ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

जिन लोगो के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे लोग इस संसार में सिर्फ़ खोक ही उठाने वाले हैं और मनुष्य के आकार वाले मृग पशु हैं । वास्तव में जिन मनुष्यों में इन गुणों में से एक भी नहीं है उन से संसार का बिगाड़ के सिवाय उपकार क्या हो सकता है और जो लोग अपनी सन्तान को विद्या नहीं पढ़ाते वे लोग बिनकुल अज्ञानी और अपनी सन्तान के शत्रु हैं । जैसा कि:-

माताशत्रुः पितावैरी येन वालो न पाठितः ।

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वक्यथा ॥१॥

वह माता तो शत्रु और पिता बड़ा भारी दुश्मन है कि जिस ने अपने पुत्र को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वह पुत्र सभा के भीतर बैठकर ऐसा मालूम होता है जैसा कि हंसों में कौवा मालूम पड़ता है । महाशोक का विषय है कि आज कल के बन्द धनवान् यह कह दते हैं कि अजी हमारे पास तो धन बहुत है इस पढ़ा कर क्या करेंगे क्या हमें नौकरी कराना है । हा हा ये लोग यही जानते हैं कि विद्या नौकरी के लिये पढ़ी जाती है, यह

नहीं जानते कि बिना विद्या पढ़े मनुष्य पशु के बराबर है। जिस प्रकार पशु धन के आनन्द को नहीं जानता अन्दर के गले में मोतियों का हार डाल दो तो वह उस का मर्म क्या जानेगा। बल्कि तोड़ कर फेंक देगा। वस इसी तरह जिन पुरुषों के पास धन नहीं है वे लोग भी उस धन का मर्म, उस धन का आनन्द उस धन का ठीक २ हस्तेमाल नहीं जानते हैं, और उस धन को व्यर्थ बुरे कर्मों में खोकर पायी बनते हैं। जिन लोगों के पास धन है और विद्या नहीं है वे लोग बिना ज्ञान के इन्द्रियों को नहीं जीत सकते और आगा पीछा भी नहीं विचार सकते, चट बुरी सोहबतों में पड़ जाते हैं, हजारों आदमी इस समय पर ऐसे मौजूद हैं कि हमेशा इसी दाव घात में रहते हैं कि किसी दौलतमन्द के लहके को बुरे ढंगों में फास लेवें और दो चार बुरी आदतों का उस को आदी बना दें, वस उन्ही आदतों के ढङ्ग से आदी हो-जाने पर उस को विलकुल अपने काबू में कर लेते हैं, और थोड़े ही दिनों में उस का सब धन खैच कर उस को भिखारी बना देते हैं। इसी प्रकार हजारों दौलतमन्दों के घर बुरी सुहबतों ने तबाह कर दिये हैं, इन बुरी सोहबतों से बिना विद्या के मनुष्य किसी हालत में बच नहीं सकता और बुरी आदतों में फंस अपना धन जीवन सब गमा देते हैं और संसार में महा अपयश हो जाता है फिर मनुष्य बुरी दशा से संसार में दुःख भोग २ कर म-

रता है। जिस के पास विद्या है वह धुरे मनुष्यों की चाल में कभी नहीं आता है और न धुरे कर्मों में फँसता है न फजूल खर्चों में धन उड़ाता है बल्कि उस धन को वड़े अच्छे तौर पर काम में लाता है और दिन बड़ाता है। बल्कि उस के ज़रिये से आनन्द में अपनी आयु व्यतीत करता है, और ससार में यश पाता है। कदाचित् किसी तरह उस के पास से धन निकल भी जाय तो वह फिर पैदा कर सकता है और दुनिया में आनन्द से रह सकता है और मूर्ख के पास जब धन नहीं रहता तब उस को दुर्दशा से मरने के सिवाय और कुछ नहीं बनता ॥

इस लिये मनुष्यों को अपनी सन्तान को कितना ही धन मौजूद हो पन्तु पढ़ाना बड़ा ही ज़रूरी है बल्कि सन्तानों की सहायता के लिये बनिमयत इस के कि धन इकट्ठा करे करोड़ गुणा बिहतर है कि सन्तान को विद्वान् और नेकचलन बनावे। जैसा कि:-

यदि पुत्रः सुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धनसंचयः ॥

यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धनसंचयः ॥

अगर पुत्र सपूत है तो धन का इकट्ठा करना व्यर्थ है और जो पुत्र कुपूत है तो भी धन का इकट्ठा करना व्यर्थ है अर्थात् यदि पुत्रसपूत नेकचलन और विद्वान् होगा तो बहुत धन कमा जेता फिर उस के लिये धन इकट्ठा करने की

क्या जल्द, और जो पुत्र बदचलन और मूर्ख है तो भी उस के लिये धन का इकट्ठा करना व्यर्थ है। क्योंकि वह सब धन को उड़ा देगा। इस लिये दोनों हालातों में धन का इकट्ठा करना सन्तान के लिये लाभकारी नहीं है। बस सर्वोत्तम यही है कि सन्तान को योग्य सहाचारी और विद्वान् बनाना चाहिये। और जो लोग धन के झरोखे पर सन्तान को मूर्ख रखते हैं वे लोग उस मूर्ख सन्तान से खुद बड़े दुःखी होते हैं। जैसा कि:-

अजातमृतमूर्खाणां मृताजातौ वरं सुतौ । तौ
किञ्चिच्छोकदौ पित्रोर्मर्खस्त्वह्यन्तशोकदः ॥

दुःख देने वाली सन्तान तीन प्रकार की हैं, एक तो (अजात) जो पैदा ही नहीं हुई। दूसरी (मृत) जो कि पैदा हो कर मर गई। तीसरी (मूर्ख) जो कि मूर्ख रह गई। इन तीनों में पहले दो अर्थात् अजात और मृत ये तो अच्छे हैं, क्योंकि यह माता पिता को चोड़ा ही क्लेश पहुंचाते हैं। और तीसरा मूर्ख तो माता पिता को महादुःख देता है, मूर्ख माना पिता को सदा दुःखी रखता है, संवधा क्लेश देता है, उन की आत्मा को सताता है, उन की आज्ञा का पालन नहीं करता, धन को वृथा खोता है, सुतों की सोहबत में बैठता है, अपना समय व्यर्थ खोता है, उन की सेवा नहीं करता बल्कि उल्टा उन को दुःखी करता, और अजात रहता है। बुढ़ापे में मूर्ख सन्तान

की वजह से मनुष्य को क्या २ दुःख नहीं पहुँचता । इसीलिये सन्तान का न होना हजार दर्ज अच्छा है, परन्तु मूर्ख रहना कदापि अच्छा नहीं ।।

वरं गर्भस्त्रागे वरमृतुषु नैवाभिगमनम् ।

वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता ॥

वरं बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसतिः ।

न चाविद्वान् रूपद्रविणगुणयुक्तोपि तनयः ॥

गर्भ का गिर जाना अच्छा है, अतुकाल में स्त्री के पास न जाना अच्छा है, पुत्र का पैदा होते ही मर जाना अच्छा है, कन्या ही का उत्पन्न होना अच्छा, स्त्री बन्ध्या रहे सो अच्छी है, और गर्भ पेट के भीतर ही रहे सो अच्छा है, परन्तु मूर्ख पुत्र चाहे कैसा ही सुन्दर और धनाढ्य हो, वह अच्छा नहीं । बस जिस विद्या के बिना मनुष्य पशु के बराबर है, जिस विद्या से संसार और परलोक के दुर्लभ से दुर्लभ पदार्थ मिल जाते हैं, जिस विद्या से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, उन विद्या का पहना मनुष्य मात्र के लिये बड़ा ही जरूरी है, और वह विद्या ही प्रत्यक्ष कामधेनु है । यह ऐसी कामधेनु है कि इस को मनुष्य प्राप्त कर लेवे तो जो कुछ चाहे वह मिल सक्ता है । यह स्वर्ग का दूसरा पदार्थ है ।।

इसी प्रकार तीसरी वस्तु (पदार्थ) स्वर्ग में हंस हैं, हंस

क्या है? हंस एक प्रकार का पक्षी है। जिस में यह गुण है कि वह दूध और पानी को अलग २ कर देता है। अर्थात् दूध और पानी मिला कर रख दीजिये हंस के चोंच हा-लते ही दूध अलग हो जाता है और पानी अलग। यह हंस का स्वाभाविक गुण है, यह उस से कभी अलग हो ही नहीं सकता जैसा कि महाराज भर्तृहरि ने कहा है कि:-

अम्भोजिनीवननिवासविलासमेव ।

हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता ॥

नत्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां ।

वैदग्ध्यकीर्तिमपहतमसौ समर्थः ॥

अर्थ-यदि ब्रह्मा भी हंस के ऊपर नाराज हो जावे तो उस के साथ क्या घुमाई कर सकता है, यह कर सकता है जिस तालाब में इस कमलों के सावरहता है, उन कमलों को सुखा सकता है, या अधिक घुमाई कर सकता है तो यह कर सकता है कि जिस तालाब में वह रहता है, उस तालाब को सुखा सकता है। परन्तु दूध और जल को अलग करने की जो अद्भुत शक्ति इस में है, इसको तो ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकता है ॥

इसी प्रकार अजब शक्ति रखने वाला यहां हंस क्या है और वह शक्ति क्या है भी मैं आप को बतलाता हूं।

हंस तो यहां समुच्च जीव है और वह शक्ति सत्य और असत्य को दूर करने की है अर्थात् जैसे इस

दूध और पानी को अलग कर देता है इसी प्रकार मनुष्य भी सत्य और असत्य को अलग २ करने की शक्ति अपने में धारण कर लेवे। यानी जो मामला या जो काम इस के सामने आवे उस में नज़र डालते ही सत्य को अलग और असत्य को अलग करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर देवे। ऐसा करने में दृढ़ हो जावे तो एक २ मनुष्य हंस हो सकता है। हंस ही नहीं बलिक परमहंस तक हो सकता है। क्योंकि " हन्तीति हंस. " जो परमेश्वर तक पहुँचावे उस का नाम परमहंस है अर्थात् इस में भी वही शक्ति है अर्थात् प्रकृति को अलग और परमात्मा को अलग करके दिखा दे, उस का नाम परम हंस है। और तीसरा उपदेश इस का यह है कि इन ससार रूपी समुद्र में जो कि काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी जल से भरा है इस के भीतर कछुए की तरह डूब मत जाओ बलिक हंस की तरह ऊपर २ तैरी जेने हम तमाम शरीर को पानी के ऊपर रख कर तैरता है इसी प्रकार तुम भी संसार के ऊपर २ रहो अर्थात् काम, क्रोध, लोभ और मोह में लिप्त मत हो। बस इन तीन उपदेशों पर चलने से प्रत्येक मनुष्य हंस हो सकता है इस में सन्देह नहीं। बस यह तीसरी वस्तु स्वर्ग में है ॥

चौथा पदार्थ जो कि स्वर्ग में अमृत बताया गया था अर्थात् जिस के पीने से मनुष्य अमर हो जाता है वह अमृत यहाँ संसार में क्या है? वास्तव में असृत जिस की

प्रशंसा है कि पीते ही मनुष्य अमर हो जाता है। ऐसी तो कोई चीज़ वहाँ तिब्बत में है नहीं। हा, मानसरोवर कील का पानी ज़रूर बहुत मीठा है। और मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। बहुत कठिन २ बीमारी भी उस से जाती रहती हैं। इत्यादि अनेक गुण तो उस में हैं परन्तु मैं उस असुत को यहाँ ससार में बनाता हूँ जिस के पीने से मनुष्य वास्तव में अमर ही हो जाता है। वह असुत यजुर्वेद के ४० अ० में बतलाया है। जैसा कि:-

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयंश्नुते ॥

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ॥

विद्या और अविद्या ये दो पदार्थ संसार में हैं इन में प्रथम मनुष्य अविद्या को जान कर दुःखों से बचता है संसार में आज कल नितनी विद्या प्रचलित हैं, अर्थात् साइंस फासफी मंतक लाजिक केमेस्ट्री डाक्टररी वगैरहः ये सब वेदों में अविद्या (लाइलनी) के नाम से कही गई हैं और विद्या ब्रह्मविद्या को बतलाया गया है, "उत्तमा ब्रह्मविद्या स्यात्" ब्रह्मविद्या सर्वोत्तम है जिस के द्वारा परमात्मा का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं। तो (अविद्याया) सांसारिक विद्याओं से तो सांसारिक दुःखों से बचता है और (विद्याया) ब्रह्म विद्या से (असुतम्) असुत अर्थात् मोक्ष को (अश्नुते) पाता है। उस ब्रह्म के द्वारा मोक्ष रूपी असुत को पाकर मनुष्य अमर अर्थात् जन्म मरण के दुःख से रहित होता है। यही उपनिषदों में भी कहा है कि:-

त्रयो धर्मस्य स्कन्धा यज्ञोध्ययनं दानमिति ।
 प्रथमस्तरएव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी
 तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले वासयन्सर्व
 एतेपुण्यलोका भवन्तिब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति॥
 छा० उ० १३ ख० १ मं० ॥

(अ०) धर्म के (स्तम्भ) खम्भे तीन हैं एक यज्ञदूसरा
 अध्ययन, तीसरा दान, इसी प्रकार प्रथम तो तप से सिद्ध
 होता है । दूसरा ब्रह्मचर्य को धारण कर के आचार्य के
 कुल में रह कर सिद्ध होता है । तीसरा अत्यन्ताचार्य
 कुल में रह कर सर्वस्व दान करने से सिद्ध होता है । ये
 सब जीव अत्यन्त पुण्यात्मा होकर ब्रह्म को पाते हैं और
 उस के द्वारा (असृज) अर्थात् मोक्ष को पा जाते हैं ॥

अस यही स्वर्ग का फल है । और वह स्वर्ग जिस के लिये
 वहे २ मनुष्य क्षण में प्राण दे देते हैं, वह यही है । हे भारत
 वासियो ! यदि तुम को सच्चे स्वर्ग की अभिलाषा है, यदि
 सब सुख स्वर्ग को प्राप्त किया चाहते हो, तो इन मतमता-
 न्तरो की कड़ी हुई स्वर्ग की भूँटी लालसाओं को छोड़ कर
 इस सच्चे उपदेश को ग्रहण करो जिस से सत्य स्वर्ग, सच्चा
 सुख प्राप्त हो । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ह० गिरिधारीलाल शास्त्री फर्रुखाबाद निवासी
 पूर्व राजोपदेशक तथा मुख्योपदेशक आर्य
 प्रतिनिधि सभा पञ्जाब बिरचिस स्वर्ग-

प्राप्ति समाप्त हुई ॥

